

فقہی اور بہت بڑا دستور تھا۔ (جہانگیر)۔

ماصل، تَبَّراً کسی مکروہ بات یا تکلیف دہ امر سے بیزار ہونا۔
قلبی کسی سے ناراضگی کی بنا پر اس سے بیزار ہونا۔ اور حققت کسی قبیح فعل پر سخت ناپسندیدگی اور
بیزاری۔ قلبی کا اگلا درجہ۔

۴۲۔ بیشک

کے لیے اِنَّ، اَنْ، لَا جَزْمَ اور قَدْ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ یہ سب تحقیق کے لیے
آتے ہیں۔ اور بلاشبہ، بیشک یقیناً کا معنی دیتے ہیں۔

۱۔ اِنَّ اور اَنْ : یہ دونوں الفاظ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اِنَّ صدر کلام میں آتا ہے۔ جیسے اِنَّ اللہ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲۱) بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) لیکن اَنْ درمیان میں آتا ہے۔
جیسے اَعْلَمُ اَنَّ اللہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۳۱) (میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قَالَ اور اس کے مشتقات کے بعد درمیان کلام میں بھی اِنَّ
ہی آئے گا۔ جیسے قرآن میں ہے:

قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّہَا بَقْرَةٌ (۶۸) موسیٰ نے کہا کہ بلاشبہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ وہ

ایک گائے ہے۔

عَلِمَ اور شَہِدَ کے بعد درمیان کلام میں اگر امر کے لحاظ سے اَنْ ہی آنا چاہیے۔ (جیسا کہ
اور پر مثال بھی دی گئی ہے) لیکن ایک مقام پر قرآن میں عَلِمَ اور شَہِدَ کے بعد بھی اِنَّ
استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اَنَّکَ لِرَسُوْلَہٖ وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِیْنَ لَکٰذِبُوْنَ (۳۱) اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

۳۔ لَا جَزْمَ : اس لفظ کے معنی میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر مترجمین اس کا معنی بلاشبہ یا
بیشک لکھتے ہیں۔ صاحب مہجد اس کا معنی خدا کی قسم لکھتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ تین بار استعمال
ہوا ہے اور تینوں بار اَنْ سے پہلے آیا ہے (۱۶، ۱۷، ۱۸) جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحقیق مزید
کے لیے آتا ہے۔ تاہم اگر صاحب مہجد کا معنی "خدا کی قسم" کر لیا جائے تو بھی درست ہے اور
تاکید مزید ہی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَا جَزْمَ اَنْہُمْ فِی الْاٰخِرَۃِ ہُمْ اَلْاٰخِرُوْنَ بلاشبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے

والے ہیں۔ (۱۱)

۴۔ قَدْ فعل ماضی پر داخل ہو کر تحقیق کے معنی بھی دیتا ہے اور زمانہ حال کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ یعنی
فعل ماضی کو ماضی قریب میں بدل دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْخَنَّاسِ (۵۸) بلاشبہ اللہ نے اس عورت کی بات سُن لی ہے۔

ماصل: اِنْ صدر کلام میں اَنْ درمیان میں آتا ہے۔ لاجرم اَنْ پر داخل ہو کر تاکید مزید پیدا کرتا ہے۔ قَدْ ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنوں میں بھی کر دیتا ہے۔

۷۵۔ بقرار ہونا گھبرانا

کے لیے فَرْعٌ، جَزَعٌ، فَرْعٌ، كَرْبٌ، هَلَعٌ، اِضْطَرٌّ اور اِسْتَفَزَّ کے الفاظ آئے ہیں،
۱۔ فَرْعٌ: بمعنی خالی ہونا اور اس کی ضد شغَلٌ یعنی کسی کام میں معروف ہونا ہے اور قَلْبٌ فَارِعٌ ایسی کیفیت ہے جب اس میں کچھ شغَل نہ ہو (ف ل ۷۰) یعنی حوصلہ یا صبر نہ رہے اور بے قرار ہو جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ فَارِعًا
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ
رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبُهَا (۶۱)

ظاہر کر دے

۲۔ جَزَعٌ: اس کی ضد صبر ہے یعنی بے صبر ہو جانا۔ اور اس لفظ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی دکھ یا مصیبت پر صبر کرنے کے بجائے غم و کد کا زبان سے اظہار بھی شروع کر دے (مخبر) قرآن میں ہے:

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ حَنَّا أَمْ صَبْرُنَا
مَا لَنَا مِنْ مَّحْصِنٍ (۶۲)

۳۔ فَرْعٌ: بمعنی دہشت زدہ ہونا (م ل) اور امام راغب کے نزدیک یہ جَزَع ہی کی قسم ہے (مف) یعنی جب جَزَع کے ساتھ گھبراہٹ بھی شامل ہو جائے تو یہ فَرْع کی کیفیت ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ
مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ
الْمُتَوَنِّ (۶۳)

۴۔ كَرْبٌ: ایسی بقراری جس میں غم بھی شامل ہو (ف ل ۱۷۰) بے چینی۔ اضطراب اور گھبراہٹ ارشاد باری ہے:

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلِهِ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ فَتَجَنَّبْهُ وَاهْلَكَ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ (۶۴)

نجات دی۔

۵۔ هَلَعَ: صاحب فقہ اللغۃ کے مطابق یہ جزع کی انتہائی کیفیت ہے (ف ل ۴۸) بے حوصلہ

اور بے صبر ہونا۔ قرآن میں ہے: اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (۱۹)

کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔

۶۔ اضْطَرَّ: ضَرَّ اور ضَرَّ بمعنی کسی کو تکلیف دینا۔ نقصان پہنچانا اور اضرہ علی الامر بمعنی کسی کو کسی کام پر مجبور کر دینا۔ اور اضطر بمعنی کسی کو مجبور کرنا۔ حاجت مند بنانا (منجد) گویا اضطرار ایسی بے قراری ہے جس سے انسان کی کوئی حاجت وابستہ ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَمِنْ اضْطِرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَمِنْ اضْطِرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر (سخت جھوپک کی حالت میں کوئی حرام چیز کھالینے پر) کچھ گناہ نہیں۔

۷۔ اسْتَفْرَّ: فَرَّ کے معنی کسی کے ہوش اڑا دینا۔ کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر کے نکال دینا۔ اور اسْتَفْرَّ بمعنی مضطرب کر دینا، ہلکانا دینا (مفت) اور ذلیل جاننا کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاسْتَفْرَزَ مِنْ اسْتَضْطَرَّتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (۱۶)

۸۔ هَصَلَ: فَرَعَ: دل کا صبر و سکون خالی ہونا۔ (۴) کرب: جس بقراری میں غم کا عنصر بھی شامل ہو۔

(۲) جَزَعَ: جب بے صبر بن کر زبان سے واویلا (۵) هَلَعَ: جزع کی انتہائی کیفیت۔

(۶) اضطر: کسی ضروری حاجت کی تکمیل کے لیے بے قرار ہونا۔

(۳) فَرَعَ: گھبراہٹ جو کسی چیز کی دہشت کی (۷) اسْتَفْرَّ: کسی دوسرے کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا۔

وجہ سے ہو۔

۷۔ بیکار ہونا

کے لیے فَرَعَ اور عَطَّلَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ فَرَعَ: کسی کام سے فارغ ہونا (مفت شغل) یعنی کسی شخص کا کسی ایک کام کو ختم کر کے فارغ ہونا۔ قرآن میں ہے:

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاِلٰی رَبِّكَ

تو جب فارغ ہوا کرو تو (عبادت میں) محنت کیا کرو۔ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

فَاَنْعَبْ (۹۴)

۲۔ عَطَّلَ: بمعنی کسی مزدور کا بے کار ہونا یا عورت کا زیور سے خالی ہونا (مفت) اور عَطَّلَ بمعنی کسی

کو بے کار چھوڑ دینا۔ قرآن میں ہے:

وَلَا ذَا الْيَسَارِ عَظَلَتْ (۱۸) اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار چھٹی پھریں۔
ماحصل : فراغت ایک کام کے ختم ہونے اور دوسرا شروع کرنے کے درمیانی وقفہ کا نام ہے۔ اور یہ بیکاری
 کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہو تو عارضی ہوتی ہے۔
 اور عَطَلٌ : بے کاری جو اضطرار کا ہو۔

۷۷۔ بے نصیب

کے لیے محروم اور شقیّتاً کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ محروم : حرام وہ چیز ہے جس سے روک دیا گیا ہو۔ پھر یہ امتناع بعض دفعہ تسخیری ہوتا
 ہے۔ کبھی جبری اور کبھی شرعی۔ اور محروم وہ شخص ہے جس سے وسعت رزق اور خوشحالی
 کو روک دیا گیا ہو (معت) محروم کا لفظ قرآن میں غالباً تین جگہ آیا ہے اور ہر مقام پر تنگدست
 ہی کے معنوں میں آیا ہے۔ ارشاد باری ہے :
 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ۔ اور ان (اغنیاء) کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ
 لَيْسَ أَثَرٌ وَالْمَحْرُومِ (۲۴-۲۵) مانگنے والوں کا حصہ مقرر ہے۔
 ۲۔ شقیّتاً : شقی کی ضد سعید ہے۔ اور سعید وہ شخص ہے۔ جسے فطری طور پر نیک بنی
 ودلیست ہوئی ہو۔ اسی طرح شقی وہ شخص ہے جو اس بہرہ قسمت سے محروم ہو۔ قرآن میں ہے :
 وَلَمْ أَكُنْ لَكَ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا (۱۹) (حضرت زکریاؑ نے کہا) اور اسے میرے پروردگار! میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔
ماحصل : محروم معاشی لحاظ سے بے نصیب کے لیے اور شقیّا تمام بھلائی کی باتوں سے بے نصیبی
 کے لیے آیا ہے۔
 بے نور ہونا۔ دیکھیے۔ ”دُھندلانا“

۷۸۔ بے نیاز

کے لیے دو لفظ آئے ہیں۔ غنی اور صمد۔
 ۱۔ غنی کی ضد فقیر یعنی محتاج ہے۔ اور غنی وہ ہے جسے کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہو۔ اور
 یہ لفظ اکثر مال و دولت سے بے نیاز ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور غنی دولت مند کو
 کہتے ہیں (ج اغنیاء)۔ یعنی کم از کم اتنا مالدار ضرور ہو کہ وہ اُسے معاش کے سلسلہ میں دوسروں کی
 احتیاج نہ ہو (معت منجد) ارشاد باری ہے :
 يَحْسَبُ أَنَّ الْبَاهِلَ اَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ (۲۳) ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے نادانف شخص ان کو
 مالدار خیال کرتا ہے۔

۲۔ صمد: اس میں دو باتیں بنیادی ہیں (۱) کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا (۲) لوگ ہر طرف سے اس کی طرف قصد کریں (م۔ ل۔ میجد) یعنی ایسی ذات جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو مگر دوسرے سب اس کے محتاج ہوں۔

غنی اور صمد میں دوسرا فرق یہ ہے کہ غنی کا تعلق زیادہ تر معاشی امور سے ہے جبکہ صمد جملہ پہلوؤں میں بے نیاز اور دوسرے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ** کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے معبود برحق بنیاداً (۱۱۳) ہے۔

بے وفائی کرنا کے لیے خان، خذل اور ختر ”دھوکہ دینا“ میں دیکھیے۔

۷۹۔ بے ہودہ کلام

کے لیے لغو اور لاعیتہ، ہزل اور نزف کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ لغو، لغی (یلغو) کے معنی بے سوچے سمجھے بولنا اور بکواس کرنا۔ اور لغی الطیر بأصواتہا پرندوں کے اپنی اپنی بولیاں بولنے کو کہتے ہیں۔ معروف لفظ لغت اسی سے مشتق ہے۔ بمعنی سب کی ملی جلی زبان۔ اور لغو ہر بیہودہ کلام اور کہنے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لاعیتہ کے معنی بیہودہ اور فحش کلام ہے (مجد) ارشاد باری ہے: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا** (۱۱۴) نہ سنیں گے وہاں بک بک سوائے سلام (عثمانی) دوسری جگہ فرمایا،

نہیں سنتے اس میں بکواس۔ (عثمانی)

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (۱۱۵)

۲۔ ہزل، ہزل کے بنیادی طور پر دو معنی ہیں۔ (۱) لاغر، دبلا یا کمزور ہونا (۲) ہزل فی کلامہ یعنی ہنسی مذاق کرنا۔ بکواس کرنا (م۔ ل۔ میجد) اور ہزالۃ بمعنی ظرافت و خوش طبعی بھی ہے۔ (مجد) گویا ہزل کے معنی دل لگی کے طور پر کہیں ہانکنا ہے (فق۔ ل۔ ۲۱۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّهُ لَقَوْلُكَ فَصْلٌ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ** بیشک یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اور کوئی

بیہودہ بات نہیں (جاندھری) نہیں بات ہنسی کی (عثمانی)

(۱۱۶)

۳۔ نزف: نزف کے معنی کسی چیز کا ختم ہونا اور منقطع ہونا ہے (م۔ ل۔) نزف ذمۃ، اس کا سب خون نکل گیا۔ اور نزفیت وہ آدمی جس کی عقل کھینچ لی گئی ہو۔ مدہوش اور متوالا (م۔ ل۔) اور نزف الماء کے معنی تدریج پانی کھینچ لینا ہے (مع) گویا نزف کے معنی وہ ہلکی ہلکی باتیں ہیں جو کسی نشہ آور چیز کے استعمال سے یا کسی دوسری وجہ سے عقل مدہوش میں کمی واقع ہونے سے بدست آدمی کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِنْ مَعِينٍ ان میں شراب لطیف کے جام کا دور چل رہا ہوگا

بَيِّنَاءَ لَذَّةٍ لِشَرِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (۳۶)
 جو سفید رنگ اور پیئے میں نہایت لذیذ ہوگی۔ اس سے نہ تو درد سر ہو اور نہ اس سے متوالے ہوں۔
 حاصل (۱) لغو: فضول جو اس اور بے سوچے سمجھے شور مچانا۔

(۲) ہزل: دفع الوقتی کے لیے ہنسی مذاق اور خوش گپیوں کو۔ اور
 (۳) نزف: ان ہبکی باتوں کو کہتے ہیں جو نشہ میں بدست آدمی کیا کرتے ہیں۔

۸۰۔ بیہوش ہونا

کے لیے صَبَقٌ، سَكْرٌ، غَمَرٌ اور صَرَحٌ اور غشی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ صَبَقٌ، دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے بیہوش ہونے کو کہتے ہیں (ف۔ ل۔ ۱۳۰) اور صاعقہ کرنے والی بجلی کو یا اس خوفناک دھماکہ کو جس کا تعلق اجسامِ علوی سے ہو (تفصیل پہلی میں دیکھیے) ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَبَقًا (۱۳۳)
 جب اس کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو (تجلی انوار بانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے)

۲۔ سَكْرٌ، سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جب انسان عقل و ہوش کھو بیٹھے (مفت) قرآن میں ہے: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگئی۔ (۵۶)

لیکن اس کا اکثر استعمال کسی نشہ آور چیز کے استعمال سے عقل و ہوش کھونے پر ہوتا ہے، کیونکہ سکر شراب اور ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا (۱۶۷)
 اور کھجور اور انگور کے میوؤں سے بھی کران سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو)۔

اور سکر بمعنی شراب سے مدہوش ہونا اور صفت سکران ہے۔ مونث سکراری اور اس کی جمع سکراری آتی ہے (منجد)۔

۳۔ غَمَرٌ، کے معنی بیہوشی طاری ہونا اور غمرات الموت کے معنی موت کی تکالیف اور سختیاں ہیں جس سے انسان کے ہوش و حواس جانتے ہیں (منجد) غمرۃ کثیر بانی کو بھی کہتے ہیں جس کی اتھاہ معلوم نہ ہو سکے۔ ابن الفارس غمر کے معنی شدائد اور سختیوں کی وجہ سے عقل و ہوش کا مستور ہونا کہتے ہیں (م۔ ل) ارشاد باری ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ خَشَعُوا الْأَصْوَاتَ لِغَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ خَشَعُوا الْأَصْوَاتَ لِغَمَرَاتِ الْمَوْتِ
 اور کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے اُن کی

طرف ہاتھ بٹھا رہے ہوں۔

اَيَّدِيْهِمْ (۹۶)

دوسرے مقام پر فرمایا:

بَلْ قُلُوْا لَهُمْ فِيْ عَمْرِئِمْ هٰذَا۔ کوئی نہیں۔ ان کے دل بیہوش ہیں اس طرف سے۔

(عثمانی ۲)

(۲۳)

۴۔ صَرَخَ: صرغ بمعنی مرگی یا اُمّ الصبیان۔ مشہور بیماری ہے جس میں انسان بیہوش ہو کر پٹاخ سے زمین پر ایسے گر پڑتا ہے جیسے کسی نے چٹخ دیا ہو۔ اور صَرَخَ بمعنی اضطراب اور گھبراہٹ کی وجہ سے زمین پر گرنا (ف۔ ل۔ ۱۲۰) قرآن میں ہے:

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرَخِيْ (۶۹) پھر تو دیکھے کہ لوگ اس میں پکھڑے گئے (عثمانی ۲)

۵۔ غَشِيَ: غَشَا کے معنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا اور اس پر پردہ ڈال دینا ہے۔ اور جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور اس کے حواس کام نہ کریں تو اسے بھی غشی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ خواہ دہشت ہو یا خوف یا کوئی اور۔ اور مغشی اس کو کہا جاتا ہے جو بے ہوش ہو گیا ہو، قرآن میں ہے:

فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ تَدُوْرًا عَلَيْهِمْ كَالْذِي
يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (۳۲)

پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری
طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں (اس طرح)
پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔

ماصل: (۱) صَبَقَ: کسی آسانی کا رخ سے بیہوش ہونے کے لیے۔

(۲) سَكِرَ: عموماً شراب یا نشہ آور چیزوں سے بے ہوشی۔

(۳) غَمِرَ: شدائد اور سختیوں کی وجہ سے بے ہوشی۔

(۴) صَرَخَ: بے ہوشی کی وجہ سے پٹاخ سے زمین پر گر پڑنے کے لیے۔

(۵) غَشِيَ: کسی چیز کی دہشت یا مرض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بیہوشی کے لیے عام لفظ ہے۔

پاس

کے لیے عِنْدُ، لَدُنْی اور لَدُنْ، تِلْقَاء اور حَوْل کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں،

۱۔ عِنْدُ، بمعنی نزدیک۔ ظرف زمانی اور مکانی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ عند المکان بمعنی کسی مقام کے پاس یا قریب اور عند اللیل بمعنی رات کو یا رات کے قریب۔ (م۔ و) غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد۔ ارشاد باری ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ جَوْشَجْہ تہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور باقی (۱۶۶)

جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

اور کبھی عِنْد سے پہلے میں آتا ہے جو مزید تاکید کو ظاہر کرتا ہے۔ مِنْ عِنْدُ بمعنی پاس سے طرف سے۔ جیسے فرمایا:

قُلْتُمْ أَنِي هَٰذَا قَتْلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (۱۶۵)

تو تم چلا اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ کہہ دو یہ تمہاری ہی طرف سے ثابت اعمال ہے۔

۲۔ لَدُنْی اور لَدُنْ۔ دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ اگر لَدُنْی پر مِنْ داخل ہو تو یہ لَدُنْ سے بدل جائے گا۔ جیسے مِنْ لَدُنْكَ، مِنْ لَدُنَّا۔ اگر مِنْ کے بغیر آئے تو لَدُنْی آتا ہے۔ جیسے بِمَا لَدَيْهِمْ یا لَدَا الْبَاب۔ یہ لفظ عِنْد سے انھیں اور ابغ ہے (معنی) اور مزید قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیز ممکن کو مقتضی ہے۔ مثلاً میرے پاس مال اگر حاضر ہو تو لَدُنْی مَال کہتے ہیں لیکن عِنْدِی مَال اس صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مال ملکیت میں تو ہو مگر پاس موجود اور حاضر نہ ہو (فوق ۲۳۶) ارشاد باری ہے:

وَأَلْفَا سَيِّدَ مَا لَدَا الْبَابِ (۱۶۷)

ان دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دوازے کے پاس پایا۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَإِذَا لَا تَذِيهُمُ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (۱۶۸)

اور اس وقت ہم انہیں اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔

۳۔ تِلْقَاء، لِقَیْ، یَلْقَی لِقَاء۔ بمعنی کسی چیز کا کسی چیز کے سامنے آنا۔ ملاقات کرنا۔ اور تِلْقَاء، لِقَاء سے اسم حاصل مصدر ہے۔ اور مقابل یا متقابل کے معنوں میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جَلَسَ تِلْقَائِي بمعنی وہ اس کے سامنے یا مقابل بیٹھا۔ قرآن میں ہے:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ (۲۶) اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رُخ کیا۔
 اور تلقاء نفس یعنی خود بخود۔ اپنے آپ۔ فَعَلَ الْاَمْرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ اس نے کام کو خود بخود
 کیا (منہ) نہ اس کی کسی نے مدد کی نہ کسی نے مجبور کیا۔ قرآن میں ہے:
 قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ
 تِلْقَائِيْ نَفْسِيْ (۱۵) آپ بدل دوں۔

۴۔ حَوَّلَ اَحَالَ کا بنیادی معنی تغیر پذیر حرکت اور انتقال ہے۔ اور حَوَّلَ الشَّيْءَ بِمَعْنَى كَيْسِيْ
 کی وہ جانب جس کی طرف اسے پھیرنا ممکن ہو۔ (مع) بعد میں یہ لفظ کسی چیز کے ارد گرد، گردا گرد
 (منہ) یا اس پاس کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ قرآن میں ہے:
 فَلَمَّا اَصْبَحَتْ مَا خَوْلَهُ ذَهَبَ پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن
 اللہ بِمُؤَرِّهِمْ (۱۶) کیں تو خدا نے ان لوگوں کی دشمنی زائل کر دی۔

ماحصل: (۱) عِنْدَ: قرب زانی اور مکانی کے لیے آتا ہے اور مِنْ داخل ہو تو مزید تاکید کیلئے ہوتا ہے۔
 (۲) لَدُنْ: پر مِنْ ہمیشہ داخل ہوتا ہے۔ عِنْدَ سے اخصل اور بالغ ہے۔ مزید قربت اور تمکّن کے لیے آتا ہے
 لَدَى اس کا ہم معنی ہے جو مِنْ کے بغیر آتا ہے۔
 (۳) تِلْقَائِيْ، نفس کے ساتھ مل کر خود بخود اپنے آپ کے معنی دیتا ہے۔ عِنْدَ انفسکم کی نسبت اس میں
 تاکید بھی ہے اور قربت بھی۔ اور مقابل کی سمت بھی متعین کرتا ہے۔
 (۴) حَوْلَ: کسی چیز کے گردا گرد یا اس پاس۔

۲۔ پاک

کے لیے سُبْحَانَ، قُدُّوس، زَكِيَّة، طَهُور، طَيْب اور ان کے مشتقات آئے ہیں۔
 ۱۔ سُبْحَانَ: ابن فارس کے نزدیک لفظ سَبَّح کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) عبادت کی قسم۔

(۲) دوڑنے کی قسم۔ (۳۔ ل۔)
 اور امام راغب سَبَّح کے معنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا یا تیز رفتاری سے گزر جانا لکھتے ہیں
 (مع) سَبَّاح بمعنی بڑا تیز رک۔ اور فَزَّكَسَ سَبَّحَ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو رفتار میں تیزی
 کی وجہ سے دھڑ دھڑ رہتا ہے (منہ) چنانچہ قرآن میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور وہی تو ہے جس نے رات کو دن اور سورج اور چاند
 وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (کو بنایا یہ) سب (یعنی سورج، چاند اور ستارے)
 آسمان میں تیر رہے ہیں۔ (۲۱)

اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا:
 وَالسَّابِحَاتُ سَبَّحًا (۲۲)
 اور ان فرشتوں کی قسم جو (فضا میں) تیرتے پھرتے ہیں۔

پھر اس لفظ کا استعمال کسی کام کو سرعت کرنے پر ہونے لگا۔ ارشاد باری ہے،
 إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَخَمْسِينَ نَجَاتًا ﴿۵۶﴾ (دُن کے وقت تو آپ کو اور بہتے شغل ہوتے ہیں۔
 ۱۔ سُبْحَانَ: سُبْح سے مصدر ہے۔ جیسے غَفَرَ سے غُفْرَان فضا میں لاکھوں اور کروڑوں نجات
 نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں۔ جن میں نہ کبھی لرزش پیدا ہوتی ہے نہ جھول اور نہ ہی تصادم
 یا ٹکراؤ۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی بستی اپنی تقدیر و تدبیر اور انتظام میں
 نہایت محکم اور ہر قسم کی بے تدبیری اور عیب یا نقص سے پاک ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہی سُبْحَانَ
 کا معنی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی تدبیر بستی جو اپنی تدبیرِ عظم سے کائنات کا انتظام چلا
 رہی ہے، وہ اس انتظام و انصرام میں بلا شرکت غیر سے مختارِ کل ہو۔ کیونکہ کسی بھی دوسرے کامل ذیل
 اس کائنات کے انتظام میں خلل انداز ہو کر اس میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا سبحان
 کے معنی وہ ہستی ہے جو عیب و نقص سے بھی پاک ہو۔ اور وہ بلا شرکت غیر سے مختارِ کل بھی ہو۔
 اور کائنات میں اس طرح کی حرکت پذیر تمام اشیاء پر پورا پورا کنٹرول بھی رکھتی ہو۔ ارشاد
 باری ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ ﴿۵۷﴾ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا
 بَلْ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿۵۸﴾ ہے۔ (نہیں) وہ پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور
 زَمِيْن میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسکے فرمانبردار ہیں ﴿۵۹﴾

اور کائنات کی جملہ اشیاء کا یہ عمل جس کے تحت وہ تدبیر بستی کے مجوزہ قوانین کے تحت سرگرم عمل
 ہیں۔ ان کی تسبیح، فرمانبرداری یا عبادت کہلاتا ہے۔ گویا کائنات کی جملہ اشیاء زبانِ حال اور اپنے
 عمل سے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کا انتظام کرنے والی تدبیر بستی ہر طرح کے عیورہ
 نقائص اور شرک سے سزہ و مبرا ہے۔ ارشاد باری ہے:

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۰﴾ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب
 خدا کی تزیینہ کرتی ہے اور وہ غالب بھی ہے اور محکم بھی۔

پھر کائنات اور اس کی جملہ اشیاء کے اس مربوط اور منظم عمل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اسکی
 تنظیم اور باقاعدگی جس میں ایک لمحہ کی بھی تقدیم میں تاخیر ناممکن ہے، نہ جھول ہے نہ تصادم اور
 ٹکراؤ و دیکھ کر درطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے تو بے اختیار اُس کی زبان سے اس تدبیر کائنات
 کی بزرگی اور تعریف جاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سُبْحَانَ کا لفظ ایسے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے
 جب خالق کائنات کی کار آفرینیاں انسان کو درطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ گویا یہ کلمہ تزیینہ
 بھی ہے اور استعجاب بھی۔ ہماری زبان میں سحان تیری قدرت“ ایسے ہی موقع پر بولا جاتا ہے۔
 ارشاد باری ہے:

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖٓ اَيُّوْبَ ﴿۶۱﴾ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو